

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾﴾

والحق سبحانه يبدأ هذه الآية الكريمة بتزويق الحكم الصادر بالتكليف القادم وهو الصيام فكانه يقول : « يا من آمنتم بي واحببتموني لقد كتبت عليكم الصيام » . وعندما يأتي الحكم عن أمت به فانت تتق أنه يخصك بتكليف نال منه فائدة لك . واضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - هب أنك تُخاطب ابنك في أمر فيه مشقة ، لكن نتائجه مفيدة ، فانت لا تقول له : « يا ابني افعل كذا » لكنك تقول له : « يا بُنَيَّ افعل كذا » وكأنك تقول له : « يا صغيري لا تأخذ العمل الذي أكلفك به بما فيه من مشقة بمقاييس عقلك غير الناضج ، ولكن خذ هذا التكليف بمقاييس عقل وتجربة والدك » .

والمؤمنون يأخذون خطاب الحق لهم بـ « يا أيها الذين آمنوا » بمقاييس المحبة لكل ما يأتي منه سبحانه من تكليف حتى وإن كان فيه مشقة ، والمؤمنون بقبولهم للإيمان إنما يكونون مع الحق في التعاقد الإيمان ، وهو سبحانه لم يكتب الصيام على من لا يؤمن به ، لأنه لا يدخل في دائرة التعاقد الإيمان وسيلقى سعيرا . والصيام هولون من الإمساك ، لأن معنى « صام » هو « أمسك » والحق يقول :

﴿فَلَمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكُمُّ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾

(من الآية ٢٦ سورة مريم)

وهذا إمساك عن الكلام . إذن فالصوم : معناه الإمساك ، لكن الصوم التشريعى يعنى الصوم عن شهوات البطن والفرج من الفجر وحتى الغروب . وعبداً

سُورَةُ التَّيْمَةِ

○ ٧٦٥ ○

الصوم لا يختلف من زمن إلى آخر ، فقد كان الصيام الركن التعبدي موجودا في الديانات السابقة على الإسلام ، لكنه كان إما إمساكا مطلقا عن الطعام ، وإما إمساكا عن ألوان معينة من الطعام كصيام النصارى . والصيام إذن هو منح لتربية الإنسان في الأديان ، وإن اختلفت الأيام عددا ، وإن اختلفت كيفية الصوم وبديل الحق الآية الكريمة بقوله : « لعلكم تتقون » . ونعرف أن معنى التقوى هو أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية ، وأن نتقى بطش الله ، ونتقى النار وهي من آثار صفات الجلال . وقوله الحق : « لعلكم تتقون » أي أن نهذب ونشذب سلوكنا فنتعد عن المعاصي ، والمعاصي في النفس إنما تنشأ من شر ما ديتها إلى أمر ما والصيام كما نعلم يضعف شرّة المادية وحدتها وتسلطها في الجسد . ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم للشباب المراهق وغيره :

« يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء »^(١) .

وكان الصوم بشذب شرّة المادية في الجسم الشاب . وإن تقليل الطعام يعنى تقليل وقود المادة ، فيقل السعار الذي يدفع الإنسان لارتكاب المعاصي . والصيام في رمضان يعطى الإنسان الاستقامة لمدة شهر ، ويلحظ الإنسان حلوة الاستقامة فيسرها بعد رمضان . والحق لا يطلب منك الاستقامة في رمضان فقط ، إنما هو سبحانه قد اصطفى رمضان كزمن تتدرب فيه على الاستقامة لتشيع من بعد ذلك في كل حياتك ، لأن اصطفاء الله لزمان أو اصطفاء الله لمكان أو للإنسان ليس لتدليل الزمان ، ولا لتدليل المكان ، ولا لتدليل الإنسان ، وإنما يريد الله من اصطفائه لرسول أن يشيع أثر اصطفاء الرسول في كل الناس . ولذلك نجد تاريخ الرسل مليئا بالمشقة والتعب ، وهذا دليل على أن مشقة الرسالة بتحملها الرسول وتعبها يقع عليه هو . فإله لم يصطفه ليدلله ، وإنما اصطفاءه ليجعله أسوة .

وكذلك يصطفى الله من الزمان أياما لا ليدلّلها على بقية الأزمنة ، ولكن لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يشيع اصطفاء هذا الزمان في كل الأزمنة ، كاصطفائه لأيام

رمضان ، والحق سبحانه وتعالى يصطفى الأمكنة ليشيع اصطفاؤها في كل الأمكنة . وعندما نسمع من يقول : « زرت مكة والمدينة وذقت حلاوة الشفافية والإشراق والتوير ، ونسيت كل شيء » . إن من يقول ذلك يظن أنه يمدح المكان ، وينسى أن المكان يفرح عندما يشيع اصطفاؤه في بقية الأمكنة ، فانت إذا ذهبت إلى مكة لتزور البيت الحرام ، وإذا ذهبت إلى المدينة لتزور رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلماذا لا تذكر في كل الأمكنة أن الله موجود في كل الوجود ، وأن قيامك بآركان الإسلام وسلوك الإسلام هو تقرب من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

صحيح إن تعبدك وأنت في جوار بيت الله ، يتميز بالدقة وحسن النية . كأنك وأنت في جوار بيت الله وفي حضرة رسول الله تستحي أن تفعل معصية . وساعة تسمع « الله أكبر » تنهض للصلاة وتحشع ، ولا تؤذى أحداً ، إذن لماذا لا يشيع هذا السلوك منك في كل وقت وفي كل مكان ؟ إنك تستطيع أن تستحضر النية التعبدية في أي مكان ، وتستجد الصفاء النفسي العالي .

إذن فحين يصطفى الله زماناً أو مكاناً أو يصطفى إنساناً إنما يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يشيع اصطفاء الإنسان في كل الناس ، واصطفاء المكان في كل الأمكنة ، واصطفاء الزمان في كل الأزمنة ، ولذلك أنعجب عندما أجد الناس تستقبل رمضان بالتسييح وبآيات القرآن وبعد أن ينتهي رمضان ينسون ذلك . وأقول هل جاء رمضان ليحرس لنا الدين « أم أن رمضان يحيى » ليدربنا على أن نعيش بخلق الصفاء في كل الأزمنة ؟

وقوله الحق : « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » يدلنا على أن المسلمين ليسوا يدعوا في مسألة الصوم ، بل سبقهم أناس من قبل إلى الصيام وإن اختلفت شكلية الصوم . وساعة يقول الحق : « كتب عليكم الصيام » فهذا تقرير للمبدأ . مبدأ الصوم ، ويُفصل الحق سبحانه المبدأ من بعد ذلك فيقول :

﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ ﴾

وكلمة « أياماً » تدل على الزمن وتأتى مجعلة ، وقوله الحق عن تلك الأيام : إنها « معدودات » يعنى أنها أيام قليلة ومعروفة . ومن بعد ذلك يوضح الحق لنا مدة الصيام فيقول :

﴿ شَهْرٌ ﴾

رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ ﴾

إن فدية الصيام هي شهر رمضان ، ولأنه سبحانه العظيم بالضرورات التي تطرأ

على هذا التكليف فهو بشرع هذه الضرورات ، وتشريع الله لرخص الضرورة إلهام لنا بأنه لا يصح مطلقاً لأى إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة التى شرعها الله ، فبعض من الذين يتفلسفون من السطحيين يجهلون أن يزينوا لأنفسهم الضرورات التى تبيح لهم الخروج عن شرع الله ، ويقول الواحد منهم :

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

(من الآية ٢٨٦ سورة البقرة)

ونقول : إنك تفهم وتحدد الوسع على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه ، برغم أن الذى خلقك هو الذى يكلف ويعلم أنك تسع التكليف ، وهو سبحانه لا يكلف إلا بما فى وسعك ، بدليل أن المشرع سبحانه يعطى الرخصة عندما يكون التكليف ليس فى الوسع . ولتراحة الحق وهو يقول : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » ، وكلمة « مريضاً » كلمة عامة ، وأنت فيها حجة على نفسك وبامر طبيب مسلم حاذق يقول لك : « إن صمت فأنت تتعب » والمرضى مشقة مزمنة فى بعض الأحيان ، ولذلك تلزم الفدية بإطعام مسكين .

وكذلك يرخص الله لك عندما تكون « على سفر » ، وكلمة « سفر » هذه مأخوذة من المادة التى تفيد الظهور والانكشاف ، ومثال ذلك قولنا : « أسفر الصبح » ، وكلمة « سفر » تفيد الانتقال من مكان نقيم فيه إلى مكان جديد ، وكأنك كلما مشيت خطوة تنكشف لك أشياء جديدة ، والمكان الذى تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك ، حتى ولو كنت قد اعتدت أن تسافر إليه ، لأنه يصير فى كل مرة جديداً لما بنشأ عنه من ظروف عدم استقرار فى الزمن ، صحيح أن شيئاً من المباني والشوارع لم يتغير ، ولكن الذى يتغير هو الظروف التى تقابلها ، وصحيح أن ظروف السفر فى زماننا قد اختلفت عن السفر من قديم الزمان .

إن المشقة فى الانتقال قديماً كانت عالية ، ولكن لنفازن سفر الأمس مع سفر اليوم من ناحية الإقامة . وسجد أن سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة ، ومن العجيب أن الذين يناقشون هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة ، ونقول لهم : اعملوا أن

تشریع الله للرخص ينقلها إلى حکم شرعی مطلوب ، وفي ذلك يروى لنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً ورجلاً قد ظلل عليه فقال : « ما هذا » فقالوا : صائم فقال : « ليس من البر الصوم في السفر »^(١) .

وعندما نقرأ النص القرآني نجد يقول : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر ، فعدة من أيام أخر » أي أن مجرد وجود في السفر يقتضي الفطر والقضاء في أيام أخر ، ومعنى ذلك أن الله لا يقبل منك الصيام ، صحيح أنه سبحانه لم يقل لك : « افطر » ولكن مجرد أن تكون مريضاً مرضاً مؤقتاً أو مسافراً فعليك الصوم في عدة أيام أخر وأنت لن تشرع لنفسك .

ولنا في رسول الله أسوة حسنة فقد نهى عن صوم يوم عيد الفطر ، لأن عيد الفطر سُمي كذلك ، لأنه يحقق بهجة المشاركة بنهاية الصوم واجتياز الاختبار ، فلا يصح فيه الصوم ، والصوم في أول أيام العيد إثم ، لكن الصوم في ثاني أيام العيد جائز ، لحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم الأضحى »^(٢) .

وقد يقول قائل : ولكن الصيام في رمضان يختلف عن الصوم في أيام أخر : لأن رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن . وأقول : إن الصوم هو الذي يتشرف بحجته في شهر القرآن ، ثم إن الذي أنزل القرآن وفرض الصوم في رمضان هو سبحانه الذي وجب الترخيص بالفطر للمريض أو المسافر ونقله إلى أيام أخر في غير رمضان ، وسبحانه لا يعجز عن أن يهب الأيام الأخر نفسها التجليات الصفاتية التي يهبها للعبد الصائم في رمضان . إن الحق سبحانه حين شرع الصوم في رمضان إنما أراد أن يشيع الزمن الضيق - زمن رمضان - في الزمن المتسع وهو مدار العام . ونحن نصوم رمضان في الصيف ونصومه في الشتاء وفي الخريف والربيع ، إذن فـرمضان يمر على كل العام .

(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم .

(٢) رواه مسلم .

ويقول الحق : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » والطرق هو القدرة ، فيطيقونه أى يدخل فى قدرتهم وفى قوتهم ، والفدية هى إطعام مسكين . ويتساءل الإنسان : كيف يطيق الإنسان الصوم ثم يؤذن له بالفطر مقابل فدية هى إطعام مسكين ؟ وأقول : إن هذه الآية دلت على أن فريضة الصوم قد جاءت بتدرج ، كما تدرج الحق فى قضية الميراث ، فجعل الأمر بالوصية ، وبعد ذلك نقلها إلى الثابت بالتوريث ، كذلك أراد الله أن يُخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم من دائرة أنهم لا يصومون إلى أن يصوموا صياماً يُخَيِّرُهُمْ فيه لأنهم كانوا لا يصومون ثم جاء الأمر بعد ذلك بصيام لا خيار فيه ، فكان الصوم قد فُرض أولاً باختيار ، وبعد أن اعتاد المسلمون والنُّوا الصوم جاء القول الحق : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » وفى هذه الآية لم يذكر الحق الفدية أو غيرها . إذن كانت فرضية الصوم أولاً اختيارية بقوله الحق : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ، ثم جاء القرار الارتقائى ، فصار الصوم فريضة محددة المدة وهى شهر رمضان « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » وبذلك انتهت مسألة الفدية بالنسبة لِمَنْ يطيق الصوم ، أما الذى لا يطيق أصلاً بأن يكون مريضاً أو شيخاً ، فإن قال الأطباء المسلمون : إن هذا مريض « لا يُرجى شفاؤه » نقول له : أنت لن تصوم أياماً أخر وعليك أن تغدى .

لقد جاء تشريع الصوم تدريجياً ككثير من التشريعات التى تتعلق بنقل المكلفين من إلف العادات ، كالخمر مثلاً واليسر والميراث ، وهذه أمور أراد الله أن يتدرج فيها . ويقول قائل : ما دام فرض الصيام كان اختيارياً فلماذا قال الحق بعد الحديث عن الفدية « فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ » ؟

وأقول : عندما كان الصوم اختيارياً كان لابد أيضاً من فتح باب الخير والاجتهاد فيه ، فَمَنْ صَامَ وَأَطْعَمَ مَسْكِيناً فهذا أمر مقبول منه ، وَمَنْ صَامَ وَأَطْعَمَ مَسْكِينَيْنِ ، فذاك أمر أكثر قبولاً . وَمَنْ يَدْخُلُ مَعَ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ بِرُؤْيِهِ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ ، وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَى اللَّهِ بِحِسَابٍ ، يعطيه الحق بحساب ، وقول الحق : « وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ » هو خطوة فى الطريق لتأكيد فرضية الصيام ، وقد تأكد ذلك الفرض بقوله الحق : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » ولم يأت فى هذه الآية بقوله : « وَأَنْ »

تصوموا خير لكم ، لأن المسألة قد انتقلت من الاختيار إلى الفرض .

إذن فالصيام هو منحة لربية الإنسان ، وكان موجوداً قبل أن يبحث الحق سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الصوم على المسلمين اختيارياً في البداية ، ثم فريضة من بعد ذلك . وقد شرع الله الصوم في الإسلام بداية بأيام معدودة ثم شرح لنا الأيام المعدودة بشهر رمضان .

والذي يطمئن إليه خاطري أن الله بدأ مشروعية الصوم بالأيام المعدودة ، ثلاثة أيام من كل شهر وهو اليوم العاشر والعاشر ، والثلاثون من أيام الشهر ، كانت تلك هي الأيام المعدودة التي شرع الله فيها أن تصوم ، وكان الإنسان غيراً في تلك الأيام المعدودة : إن كان مطيقاً للصوم أن يصوم أو أن يفندى ، أما حين شرع الله الصوم في رمضان فقد أصبح الصوم فريضة تعبدية وركناً من أركان الإسلام ، وبعد ذلك جاءتنا الاستثناء للمريض والمسافر .

إذن لنا أن نلاحظ أن الصوم في الإسلام كان على مرحلتين : المرحلة الأولى : أن الله سبحانه وتعالى شرع صيام أيام معدودة ، وقد شرحنا أحكامها ، والمرحلة الثانية هي تشريع الصوم في زمن محدود . شهر رمضان ، والعلماء الذين ذهبوا إلى جواز رفض إفطار المريض وإفطار المسافر لأنهم لم يرغبوا أن يردوا حكمة الله في التشريع ، أقول لهم : إن الحق سبحانه وتعالى حين يرخص لابد أن تكون له حكمة أعلى من مستوى تفكيرنا ، وأن الذي يؤكد هذا أن الحق سبحانه وتعالى قال : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر » .

الحكم هنا هو الصوم عدة أيام آخر ، ولم يقل فمن أفطر فعليه عدة من أيام آخر ، أي أن صوم المريض والمسافر قد انتقل إلى وقت الإقامة بعد السفر ، والشفاء من المرض ، فالذين قالوا من العلماء : هي رخصة ، إن شاء الإنسان فعلها وإن شاء تركها ، لابد أن يقدر في النص القرآني « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر » ، فأفطر ، « فعدة من أيام آخر » . ونقول : ما لا يحتاج إلى تأويل في النص أولى في الفهم مما يحتاج إلى تأويل ، وليكن أدبنا في التعبير ليس أدب خوق ، بل أدب طاعة ، لأن الطاعة فرق الأدب .

إذن فالذين يقولون هذا لا يلحظون أن الله يريد أن يخفف عنا ، ثم ما الذى يمنعنا أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى أراد للمريض وللمسافر رخصة واضحة ، فجعل صيام أى منها فى عدة من الأيام الآخر . فإن صام فى رمضان وهو مريض أو على سفر فليس له صيام ، أى أن صيامه لا يعتد به ولا يقبل منه ، وهذا ما أرتاح إليه ، ولكن علينا أن ندخل فى اعتبارنا أن المراد من المرض والسفر هنا ، هو ما يخرج مجموع ملكات الإنسان عن سويتها .

وما معنى كلمة « شهر » التى جاءت فى قوله : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ؟ . إن كلمة « شهر » مأخوذة من الإعلام والإظهار ، ومازلنا نستخدمها فى الصفقات فنقول مثلاً : لقد سجلنا البيع فى « الشهر العقارى » أى نحن نعلم الشهر العقارى بوجود صفقة ، حتى لا يأتى بعد ذلك وجود صفقة على صفقة ، فكلمة « شهر » معناها الإعلام والإظهار ، وسميت الفترة الزمنية « شهراً » لماذا ؟ لأن لها علامة تظهرها ، ونحن نعرف أننا لا نستطيع أن نعرف الشهر عن طريق الشمس ، فالشمس هى سعة لمعرفة تحديد اليوم ، فالיום من شروق الشمس إلى مشرق آخر وله ليل ونهار .

ولكن الشمس ليست فيها علامة مميزة سطحية ظاهرة واضحة نحدد لنا بدء الشهر ، إنما القمر هو الذى يحدد تلك السمة والعلامة بالهلال الذى يأتى فى أول الشهر ، ويظهر هكذا كالمرجون القديم ، إذن فالهلال جاء لتمييز الشهر ، والشمس لتمييز النهار ، ونحن نحتاج لهما معاً فى تحديد الزمن .

إن الحق سبحانه وتعالى يربط الأعمال العبادية بآيات كونية ظاهرة التى هى الهلال ، وبعد ذلك نأخذ من الشمس اليوم فقط ، لأن الهلال لا يمطيك اليوم ، فكأن ظهور الهلال على شكل خاص بعدما يأتى المحاق وينتهى ، فبإدراك الهلال بداية إعلام وإعلان وإظهار أن الشهر قد بدأ ، ولذلك تبدأ العبادات منذ الليلة الأولى فى رمضان ، لأن العلامة - الهلال - مرتبطة بالليل ، فنحن نستطلع الهلال فى المغرب ، فإن رأيناه نقل شهر رمضان بدأ . ولم تختلف هذه المسألة لأن النهار لا يسبق الليل ، إلا فى عبادة واحدة وهى الوقوف بعرفة ، فالليل الذى يحى ، بعدها هو الملحق بيوم عرفة .

وكلمة « رمضان » مأخوذة من مادة (الرأ - اليم - الضل) ، وكلها تدل على

الحرارة وتدل على الفيض « ومرض الإنسان » أى حر جوفه من شدة العطش .
 و« الرمضاء » أى الرمل الحار ، وعندما يقال : « رمضت الماشية » أى أن الحر أصاب
 خفها فلم تعد تقوى أن تضع رجلها على الأرض ، إذن فرمضان مأخوذ من الحر ومن
 القيط ، وكان الناس حينئذ أرادوا أن يضعوا أسماء للشهور جاءت التسمية لرمضان في
 رقت كان حاراً ، فسموه رمضان كما أنهم سموا مثلاً « ربيعاً الأول وربيعاً
 الآخر » كان الزمن متفقاً مع وجود الربيع ، وعندما سموا جمادى الأولى وجمادى
 الآخرة ، كان الماء يجمد في هذه الأيام .

فكانهم لاحظوا الأوصاف في الشهور ساعة التسمية ، ثم دار الزمن العربى
 الخاص المحدد بالشهور القمرية في الزمن العلم للشمس . فجاء رمضان في صيف .
 وجاء في حر يف ، لكن ساعة التسمية كان الوقت حاراً .

وهب أن إنساناً جاءه ولد جميل الشكل ، فسماه « جميلاً » . وبعد ذلك مريض
 والعياذ بالله يمرض الجدري فشوه وجهه ، فيكون الاسم قد لوحظ ساعة التسمية .
 وإن طرأ عليه فيما بعد ذلك ما يناقض هذه التسمية ، وكان الحق سبحانه وتعالى حينئذ
 هياً للمفول البشرية الواضحة للألفاظ أن يسموا لهذا الشهر ذلك الاسم ، دل على
 المشقة التى تعترى الصائم في شهر رمضان ، وبعد ذلك يعطى له سبحانه منزلة تؤكد
 لماذا سُمى ، إنه الشهر الذى أنزل فيه القرآن ، والقرآن إنما جاء منهج هداية للقيم ،
 والصوم امتناع عن الاقتيات ، فمنزلة الشهر الكريم أنه يربى البدن ويرى النفس ،
 فناسب أن يوجد التشريع في تربية البدن وتربية القيم مع الزمن الذى جاء فيه القرآن
 بالقيم ، « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » . وإذا سمعت « أنزل فيه القرآن »
 فافهم أن هناك كلمات « أنزل » و« نَزَلَ » و« نَزَل » ، فإذا سمعت كلمة « أنزل »
 تجدها منسوبة إلى الله دائماً :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ① ﴾

(سورة القدر)

أما في كلمة « نَزَلَ » فهو سبحانه يقول :

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ② ﴾

(سورة الشعراء)

وقال الحق :

﴿ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ ﴾

(من الآية ٤ سورة القدر)

إذن فكلمة « أنزل » مقصورة على الله ، إنما كلمة « نَزَّلَ » تأتي من الملائكة ، وه « نَزَّلَ » تأتي من الروح الأمين الذي هو جبريل ، فكان كلمة « أنزل » بهمة التعدية ، عذت القرآن من وجوده مسطوراً في اللوح المحفوظ إلى أن يبرز إلى الوجود الإنسان لياشر مهمته .

وكلمة « نَزَّلَ » وه « نَزَّلَ » نفهمها أن الحق أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا مناسباً للأحداث ومناسباً للظروف ، فكان الإنزال في رمضان جاء مرة واحدة ، والناس الذين يهاجونا يقولون كيف تقولون : إن رمضان أنزل فيه القرآن مع أنكم تشيعون القرآن في كل زمن ، فينزل هنا وينزل هناك وقد نزل في مدة الرسالة المحمدية ؟

نقول لهم : نحن لم نقل إنه « نزل » ولكننا قلنا « أنزل » ، فأنزل : تعدى من الجلم الأعلى إلى أن يياشر مهمته في الوجود . ونحن يياشر مهمته في الوجود ينزل منه « النجم » - بمعنى القسط القرآن - موافقاً للحدث الأرضي ليحيى الحكم وقت حاجتك ، فيستقر في الأرض ، إنما لو جاءنا القرآن مكتملاً مرة واحدة فقد يجوز أن يكون عندنا الحكم ولا نعرفه ، لكن حينها لا يحيى الحكم إلا ساعة نحتاجه ، فهو يستقر في نفوسنا .

وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - أنت مثلاً تريد أن تجهز صيدلية للطوارئ في المنزل ، وأنت تضع فيها كل ما يخص الطوارئ التي تتخيلها ، ومن الجائز أن يكون عندك الدواء لكنك لست في حاجة له ، أما ساعة تحتاج الدواء وتذهب لتصرف تذكرة الطبيب من الصيدلية ، عندئذ لا يحدث لبس ولا اختلاط ، فكذلك حين يريد الله حكماً من الأحكام ليعالج قضية من قضايا الوجود فهو لا ينتظر حتى ينزل فيه حكم من الملأ الأعلى من اللوح المحفوظ ، إنما الحكم موجود في السماء الدنيا ، فيقول للملائكة : تنزلوا به ، وجبريل ينزل في أي وقت شاء له الحق أن

ينزل من أوقات البعثة المحمدية ، أو الوقت الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد فيه الحكم الذي يغطي قضية من القضايا .

إذن فحينما يوجد من يريد أن يشككنا فنقول له : لا . نحن نملك لغة عربية دقيقة ، وعندنا فرق بين « أنزل » و « نزل » و « نزل » . ولذلك فكلما « نزل » ثأى للكتاب ، وثأى للنازل بالكتاب يقول تعالى :

﴿ تَزَلُّ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝١٦٦﴾

(سورة الشعراء)

ويقول سبحانه :

﴿ وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ تَزْلُ ۝١٦٧﴾

(من الآية ١٦٥ سورة الاسراء)

وكان بعض من المشركين قد تساءلوا : لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة ؟ وانظر إلى الدقة في الهيئة التي أراد الله بها نزول القرآن فقد قال الحق :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ ۝١٦٨﴾

فَوَادِّكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝١٦٩﴾

(سورة الفرقان)

وعندما نتأمل قول الحق : « كذلك » فهي تعنى أنه سبحانه أنزل القرآن على الهيئة التي نزل بها لزوما لتثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، ولو نزل مرة واحدة لكان تكليفاً واحداً ، وأحداث الدعوة شتى وكل لحظة تحتاج إلى تثبيت . فحين يأتي الحدث ينزل نجم قرآن فيعطى به الحق تثبيتاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، واضرب مثلاً بسيطاً - وله المثل الأعلى والمنزه عن كل تشبيه - أن ابناً لك يريد حلة

جديدة أتخضرها له مرة واحدة ، فتصادفه فرحة واحدة ، أم تخضر له في يوم ريطة العنق واليوم الذي يليه تخضر له القميص الجديد ، ثم تخضر له « البقلة » ؟ ، إذن فكل شيء يأتي له وقع وفرحة .

والحق ينزل القرآن منجها لماذا ؟ « لتثبت به فؤادك » ومعنى « لتثبت به فؤادك » أي أنك ستعرض لمنقصات شتى ، وهذه المنقصات الشتى كل منها يحتاج إلى تربية عليك ومهدنة لك ، فبأن القسط القرآني ليفعل ذلك وينير أمامك الطريق . « كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً » أي لم نأت به مرة واحدة بل جعلناه مرتباً على حسب ما يقتضيه من أحداث . حتى يتم العمل بكل قسط ، ويضممه المؤمن ثم تأتي بقسط آخر . ولتلاحظ دقة الحق في قوله من القرآن :

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ (٢٥)

(سورة الفرقان)

إن التكفار لهم اعتراضات ، ويحتاجون إلى أمثلة ، فلو أنه نزل جملة واحدة لأهدرت هذه القضية ، وكذلك حين يسأل المؤمنون يقول القرآن : يسألونك عن كذا وعن كذا ، ولو شاء الله أن ينزل القرآن دفعة واحدة ، فكيف كان يغطي هذه المسألة ؟ فماداموا سوف يسألون فلينظر حتى يسألوا ثم تأتي الإجابة بعد ذلك .

إذن فهذا هو معنى « أنزل » أي أنه أنزل من اللوح المحفوظ ، ليباشر مهمته في الوجود ، وبعد ذلك نزل به جبريل ، أو تنزل به الملائكة على حسب الأحداث التي جاء القرآن ليعطيها .

ويقول الحق : « أنزل فيه القرآن هدى للناس » . ونعرف أن كلمة « هدى » معناها : الشيء الموصل للنابة بأقصر طريق ، فحين تضع إشارات في الطريق الملتبسة ، فمعنى ذلك أننا نريد للمسالك أن يصل إلى الطريق بأيسر جهد ، وه هدى « تدل على علامات لتهدى بها يضعها الخالق سبحانه ، لأنه لو تركها للخلق ليضعوها لاختلقت الأهواء ، وعلى فرض أننا سنسلم بأنهم لا هوى لهم ويلتمسون الحق ، وعقولهم ناضجة ، سنسلم بكل ذلك ، وتركهم كي يضعوا العالم ، ونسأل : ولماذا عن الذي يضع تلك العلامات ، وبماذا يهتدى ؟ .

إذن فلا بد أن يوجد له هدى من قبل أن يكون له عقل يفكر به ، كما أن الذى يضع هذا الهدى لابد ألا ينتفع به ، وعلى ذلك فانه سبحانه أخفى الأغنياء عن الخلق ولن ينتفع بأى شيء من العباد ، أما البشر فلو وضعوا هدى ، فالواضع سينتفع به ، ورأينا ذلك رأى العين ؛ فالذى يريد أن يأخذ مال الأغنياء ويضيق بخرع المذهب الشيعى ، والذى يريد أن يمتص عرق الغير يضع مذهب الرأسمالية ، مذاهب تابعة من الهوى ، ولا يمكن أن يبرا أحد من فلاسفة المذاهب نفسه من الهوى : الرأسمالي يقن قبيح الهوى نفسه ، الشيوعى يميل لنفسه ، ونحن نريد من يشرع لنا دون أن ينتفع بما شرع ، ولا يوجد من تتطابق معه هذه المواصفات إلا الحق سبحانه وتعالى فهو الذى يشرع فقط ، وهو الذى يشرع لفائدة الخلق فقط .

والذى بذلك على ذلك أنك تحمد تشريعات البشر تأتى لتنقض تشريعات أخرى ، لأن البشر على فرض أنهم عالمون فقد يغيب عنهم أشياء كثيرة ، برغم أن الذى يضع التشريع يحاول أن يضع أمامه كل التصورات المستقبلية ، ولذلك نجد التعديلات تجري دائما على التشريعات البشرية ، لأن المشرع غلب عنه وقت التشريع حكم لم يكن فى باله ، وأحداث الحياة جاءت فلفتته إليه ، فيقول : التشريع فيه نقص ولم يعد ملائما ، تعدله .

إذن فنحن نريد فى من يضع الهدى والمنهج الذى يسير عليه الناس بجانب عدم الانتفاع بالمنهج لابد أيضا أن يكون عالما بكل الجزئيات التى قد يأتى بها المستقبل ، وهذا لا يتأتى إلا فى إله عليم حكيم ، ولذلك قال تعالى :

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَيْنَكُمْ سَبِيلُهُ ﴾

(من الآية ١٥٣ سورة الأنعام)

متبعون السبل ، هذا له هوى ، وهذا له هوى ، فتوجد القوانين الوضعية التى تهددنا كلها فى الأرض ، لأننا نتبع أهواءنا التى تتغير ولا تتبع منهج من ليس له نفع فى هذه المسألة ، ولذلك أقول : افطنوا جيدا إلى أن الهدى الحق الذى لا أعترض عليه هو هدى الله ، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . والقرآن فى جهته هدى ، والفرقان هو أن يضع فلوفا فى أمور يلتبس فيها الحق بالباطل ، فيأتى التزليل الحكيم ليهرق بين الحق والباطل .

ويقول الحق : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » ، وحين تجد تعقياً على قضية فافهم أن من شهد منكم الشهر فليصمه ولا بد أن تفكر من شهد الشهر فليصمه إن كان غير مريض ، وإن كان غير مسافر ، لا بد من هذا مادام الحق قد جاء بالحكم .

وه شهد « هذه تنقسم قسمين : « فمن شهد » أى من حضر الشهر وأدركه وهو غير مريض وغير مسافر أى مقيم ، « ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . ونريد أن نفهم النص بعقلية من يتقبل الكلام من إله حكيم « إن قول الله : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » .

تعقيب على ماذا ؟ تعقيب على أنه أعفى المريض وأعفى المسافر من الصيام ، فكأن الله يريد بكم اليسر ، فكأنك لو خالفت ذلك لأردت الله معسراً لا ميسراً والله لا يمكن أن يكون كذلك ، بل أنت الذى تكون معسراً على نفسك ، فإن كان الصوم له فداة عندك ، ولا تريد أن تكون أسوة فلا تفطر أمام الناس ، والزم بقول الله : « فعدة من أيام أخر » لأنك لو جئحت إلى ذلك لجعلت الحكم فى نطق التيسير ، فنقول لك : لا ، إن الله يريد بك اليسر ، فهل أنت مع العبادة أم أنت مع المعبود ؟ أنت مع المعبود بطبيعة الإيمان .

ومثال آخر نجده فى حياتنا : هناك من يأتى ليؤذن ثم بعد الأذان يجهر بقول : « الصلوا والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله » يقول : إن هذا حب لرسول الله ، لكن هل أنت تحب الرسول إلا بما شرع ؟ إنه قد قال : (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا على)^(١) فقد سمح الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يؤذن ولمن يسمع أن يصل على النبي ، لا أن يأتى بصوت الأذان الأصيل وبهجة الأذان الأصيلة وتصل على النبي ، لأن الناس قد يخلط عليها ، وقد يفهم بعضهم أن ذلك من أصول الأذان . إننى أقول لمن يفعل ذلك : يا أخى ، ألا توجد صلاة مقبولة على النبي إلا المجهر بها ؟ لا ، إن لك أن تصل على النبي ، لكن فى سر .

(١) هذا الحديث أخرجه الإمامان البخارى ومسلم ، وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة والإمام أحمد فى مسنده عن أبى سعيد الخدرى .

وكذلك إن جاء من ينظر في رمضان لأنه مريض أو على سفر ، نقول له : استثر ، حتى لا تكون أسوة سيئة ؛ لأن الناس لا تعرف أنك مريض أو على سفر ، استركي لا يقول الناس : إن مسلماً أفطر . ويقول الحق : « ولتكمّلوا العلة » فممتاها كي لا تفرّتكم أيام من الصيام .

انظروا إلى دقة الأداء القرآني في قوله : « ولتكبّروا لله على ما هداكم ولعلكم تشكّرون » . إن العبادة التي نفهم أن فيها مشقة هي الصيام وبعد ذلك تكبّرون لله ، لأن الحق سبحانه عالم أن عبده حين ينصاع لحكم لوجه الله وفيه مشقة عليه مثل الصوم ويتحمّله ، وعندما يشعر بأنه قد انتهى منه إنه سبحانه عالم بأن العبد سيجد في نفسه إشفاقاً يستحق أن يشكر الله الذي كلفه بالصوم ووقفه إلى أدائه ؛ لأن معنى « ولتكبّروا لله » يعني أن تقول : « الله أكبر » وأن تشكره على العبادة التي كنت تعتقد أنها تضيق ، لكنك وجدت فيها تجمّلات وإشراقات ، فتقول : الله أكبر من كل ذلك ، الله أكبر ؛ لأنه حين يمنى يعطيك ، وسبحانه يعطى حتى في المنع ؛ فأنتم تأخذ مقومات حياة ويعطيك في رمضان ما هو أكثر من مقومات الحياة وهو الإشراقات التي تتجلّى لك ، وتلوق حلالة التكليف وإن كان قد فوت عليك الاستمتاع بنعمة فإنه أعطاك نعمة أكثر منها .

وبعد ذلك فالنسق القرآني ليس نفساً من صنع بشر ، فنحن نجد أن نسق البشر يقسم الكتاب أبواباً وفصولاً ومواد كلها مع بعضها ، ويُفصل كل باب بفصوله ومواده ، وبعد ذلك ينتقل لباب آخر ، لكن الله لا يريد الدين أبواباً ، وإنما يريد الدين وحدة متكاملة في بناء ذلك الإنسان ، فيأتي بعد قوله : « ولتكبّروا لله » بـ « ولعلكم تشكّرون » ومعنى ذلك أنكم سترون ما يجعلكم تنطقون بـ « الله أكبر » ؛ لأن الله أسدى إليكم جيلاً ، وساعة يوجد الصفاء بين « المابد » وهو الإنسان و« المعبود » وهو الرب ، وشق العابد بأن المعبود لم يكلفه إلا بما يعود عليه بالخير ، هنا يحسن العبد ظنه بربه ، فيلجأ إليه في كل شيء ، ويسأله عن كل شيء ، ولذلك جاء هنا قول الحق :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا
بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (١٨٨)

وملأمت قد ذقت حلاوة ما أعطاك الحق من إشراقات صفائية في الصيام فانت
مستجبه إلى شكره سبحانه ، وهذا يناسب أن يرد عليك الحق فيقول : « وإذا سألك
عبادي عني فإن قريب » وتلاحظ أن « إذا » جاءت ، ولم تأت « إن » فالحق يؤكد لك
أنك بعدما ترى هذه الحلاوة تشكر الله ؛ لأنه سبحانه يقول في الحديث القدسي :

« ثلاثة لا ترد دعوتهم ، الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، ودعوة المظلوم ،
يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ، ويقول الرب : وعزق لأنصرنك ولو
بعد حين » (١) .

فيأدام سبحانه سبيلك الدعوة ، وأنت قد تكون من العامة لا إمامة لك ،
وكذلك لست مظلوماً ، إذن تبقى دعوة الصائم . وعندما تقرأ في كتاب الله كلمة
« سأل » ستجد أن مادة السؤال بالنسبة للقرآن وردت وفي جوابها « قل » .

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

وقوله :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَفْوُ﴾

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

(١) هذا الحديث أخرجه المزمذني وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة .

وقوله :

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ ﴾

(من الآية ٢١٥ سورة البقرة)

وكل « يسألونك » يأتي في جوابها « قل » إلا آية واحدة جاءت فيها « فقل »
بالفاء ، وهي قول الحق :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي ﴾

(من الآية ١٠٥ سورة طه)

انظر إلى الدقة اللغوية : الأولى « قل » ، وهذه « فقل » ، فكان « يسألونك عن
الخير والميسر » يؤكد أن السؤال قد وقع بالفعل ، ولكن قوله : « يسألونك عن
الجبال » ، فالسؤال هذا ستعرض له ، فكان الله أجاب عن أسئلة وقعت بالفعل
فقال : « قل » ، والسؤال الذي سأل من بعد ذلك جاء وجاءت إجابته بـ « فقل »
أي أعطاه جواباً مسبقاً ، إذن ففيه فرق بين جواب عن سؤال حدث ، وبين جواب
عن سؤال سوف يحدث ، ليدل ذلك على أن أحداً لن يفاجئ « الله بسؤال » ، « ويسألونك
عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً » .

لكن نحن الآن أمام آية جاء فيها سؤال وكانت الإجابة مباشرة : « وإذا سألك
عبادي عني » . فلم يقل : « فقل » إن قريب ؛ لأن قوله : « قل » هو عملية تطيل
القرب ، ويريد الله أن يجعل القرب في الجواب عن السؤال بدون وساطة « وإذا
سألك عبادي عني فإني قريب » . لقد جعل الله الجواب منه لعباده مباشرة ، وإن كان
الذي سيبلغ الجواب هو رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذه لها قصة : لقد سألوا
رسول الله : « أقریب ربك فتناجيہ أم بعيد فتنادیہ ؟ »

لأن عادة البعيد أن ينادي ، أما القريب فيتأجى ، ولكن يبين لهم القرب ، حذف
كلمة « قل » ، فجاء قول الحق : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب » وما فائدة ذلك

القرب ؟ إن الحق يقول : « أجيب دعوة الداع إذا دعان ، ولكن ما الشروط اللازمة لذلك ؟ »

لقد قال الحق : « وإذا سألك عبادي » ونعرف أن فيه فرقاً بين « عبيد » و « عباد » ، صحيح أن مفرد كل منهما « عبد » ، لكن هناك « عبيد » و « عباد » ، وكل من في الأرض عبيد لله ، ولكن ليس كل من في الأرض عباداً لله ، لماذا ؟

لأن العبيد هم الذين يُظهرون في الوجود كغيرهم بأشياء ، وهناك من يختارون التمرد على الحق ، لقد أخذوا اختيارهم تمرداً ، لكن العبيد هم الذين اختاروا الانقياد لله في كل الأمور . إنهم متفادون مع الجميع في أن واحداً لا يتحكم متى يولد ، ولا متى يموت ، ولا كيف يوجد ، لكن العباد يمتازون بأن الأمر الذي جعل الله لهم فيه اختياراً قالوا : صحيح يارب أنت جعلت لنا الاختيار ، وقد اخترنا منهجك ، ولم نترك هواناً ليحكم فينا ، أنت قلت سبحانه : « افعل كذا » و « لا تفعل كذا » ونحن قبلنا التكليف منك يارب .

ولا يقول لك ربك : « افعل » إلا إذا كنت صالحاً للفضل ولعدم الفعل . ولا يقول لك : « لا تفعل » إلا إذا كنت صالحاً لهذه ولهذا . إذن فكلمة « افعل » و « لا تفعل » تدخل في الأمور الاختيارية ، والحق قد قال « افعل » و « لا تفعل » ثم ترك أشياء لا يقول لك فيها « افعل » و « لا تفعل » ، فتكون حراً في أن تفعلها أو لا تفعلها ، اسمها « منطقة الاختيار المباح » ، فهناك اختيار قيّد بالتكليف بافعل ولا تفعل ، واختيار بقي لك أن تفعله أو لا تفعله ولا يترتب عليه ضرر ، فالذي أخذ الاختيار وقال : يارب أنت وهبتى الاختيار ، ولكننى تركت لك يا واهب الاختيار أن توجه هذا الاختيار كما تحب ، أنا سأتنازل عن اختياري ، وما تقول لي : « افعل » سأفعله ، والذي تقول لي : « لا تفعل » لن أفعله .

إذن فالعباد هم الذين أخذوا منطقة الاختيار ، وسلموها لمن خلق فيهم الاختيار ، وقالوا لله : وإن كنت مختاراً إلا أنني أمتك على نفسي . إن العباد هم الذين رددوا أمر الاختيار إلى من وهب الاختيار ويصفهم الحق بقوله :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أُمَّاتِكُمْ...﴾ (١٦٤)

(سورة الأعراف)

وقوله الحق :

﴿إِنْ نَدَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ...﴾ (١٤)

(سورة فاطر)

فكان الداعي قد يأخذ صفة يدعو بها غير مؤهل للإجابة ، والحق هنا قال :
« أجيب دعوة الداع إذا دعان » أما إذا ذهب فدعا غير قادر على الوفاء ، فالحق ليس
مستولاً عن إجابة دعوته .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الإنسان يدعو بالخير لنفسه ، وأنت
لا تستطيع أن تحدد هذا الخير ، لأنك قد تنظر إلى شيء على أنه الخير وهو شر ،
وما دمت تدعو فأنت تظن أن ذلك هو الخير ، إذن فملحظية الأصل في الدعاء هي
أنك تحب الخير ، ولكنك قد تخطئ الطريق إلى فهم الخير أو الوسيلة إلى الخير ،
أنت تحب الخير لا جدال ، لذلك تكون إجابة ربك إلى دعائك هي أن يمنع إجابة
دعوتك إن كانت لا تصادف الخير بالنسبة لك ، ولذلك يجب ألا تنهم أنك حين
لا تجاب دعوتك كما رجوت وطلبت أن الله لم يستجب لك فتقول : لماذا لم
يستجب الله لي؟ . لا لقد استجاب لك ، ولكنه نحى عنك حمق الدعوة أو ما تجهل
بأنه شر لك . فالذي تدعوه هو حكيم ، فيقول : « أنا سأعطيك الخير ، والخير الذي
أعلمه أنا فوق الخير الذي تعلمه أنت ، ولذلك فمن الخير لك ألا تجاب إلى هذه
الدعوة » .

وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - : قد يطلب منك ابنك الصغير أن
تشتري له مسدساً ، وهو يظن أن مسألة المسدس خير ، لكنك تؤخر طلبه وتقول
له : فيما بعد سأشتري لك المسدس إن شاء الله ، ولما طل ولا تأتيه بالمسدس ، فهل
عدم مجيئك بالمسدس له على وفق ما رأى هو منح للخير عت ؟

إن منعك للمسندس عنه فيه فائدة وحيلة وخير للابن .

إذن ، فالخير يكون دائماً على مقدار الحكمة في تناول الأمور ، وأنت تمنع المسندس عن ابنك ، لأنك قدرت أن طفل ويلهو مع رفائه وقد يتعرض لأشياء تخرجه عن طوره وقد يتسبب في أن يوذيه أحد ، وقد يوذى هو أحداً بمثل هذا المسندس .

وكذلك يكون حظك من الدعاء لا يُستجاب لأن ذلك قد يرمقك أنت . .
والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ رَدِّعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ١١ ﴾

(سورة الإسراء)

ولذلك يقول سبحانه :

﴿ سَأَرْيَكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ٢٧ ﴾

(سورة الأنبياء)

والعلماء يقولون : إن الدعاء إن قصدت به الذلة والعبودية يكون جميلاً ، أما الإجابة فهي إرادة الله ، وأنت إن قدرت حظك من الدعاء في الإجابة عليه فانت لا تُقدر الأمر . إن حظك من الدعاء هو العبادة والذلة لله ؛ لأنك لا ندعو إلا إذا اعتقدت أن أميالك كبشر لا تقدر على هذه ، ولذلك سألت مَنْ يقدر عليها ، وسألت مَنْ يملك ، ولذلك يقول الله في الحديث القدسي :

« مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتَهُ أَفْضَلَ مَا أَعْطَى السَّائِلِينَ »^(١) .

ولتعلم ما هامة رسول الله لمناقشة أم المؤمنين ، لقد سألت رسول الله إذا صادفت

(١) أخرجه البخاري في تاريخه .

ليلة القدر فقالت : إن أدركتني هذه الليلة بماذا أدعو ؟

انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علم أم المؤمنين عائشة أن تدعو بمقاييس الخير الواسع ، فقال لها : اقولي : اللهم إنك تحب العفو فاعف عني ^(١) .

ولا يوجد جمال أحسن من العفو ، ولا يوجد خير أحسن من العفو ، فلا أقول : أعطني ، أعطني ؛ لأن هذا قد ينطبق عليه قول الحق :

﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝١١ ﴾

(سورة الإسراء)

فمن يقول : لقد دعوت ربي فلم يستجب لي ، نقول له : لا تكن قليل الفطنة فمن الخير لك أنك لا تُجيب إلى ما طلبت ، فאלله يعطيك الخير في الوقت الذي يريد .

وبعد ذلك يترك الحق لبعض قضايا الوجود في المجتمع أن تميلك إلى شيء ثم يتبين لك منه الشر ، لتعلم أن بعض إجابته عنك كان هو عين الخير ، ولذلك فإن الدعاء له شروط ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدهونا إلى الطيب من الررق .

فقد جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة قوله : « ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء : يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأئى يستجاب له » ^(٢) . إن الرسول يكشف أمامنا كيف يفسد جهاز الإنسان الذي يدعو ، لذلك فعند إجابة الدعوة إما لأن جهاز الدعوة جهاز فاسد ، وإما لأنك دعوت بشيء تظن أن فيه الخير لك لكن الله يعلم أنه ليس كذلك ، ولهذا يأخذ بيدك إلى مجال حكمته ، ويمنع عنك الأمر الذي يحمل لك الشر .

وشيء آخر ، قد يحجب عنك الإجابة ، لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك في خير الدنيا الفانية ، وهو يحبك فيبقى لك الإجابة إلى خير الباقية ، وهذه ارتقاءات

(١) هذا لفظ الترمذي ، وقال حديث حسن صحيح ، وأخرجه الحاكم في مستدركه ، وقال صحيح على شرط الشيخين .

(٢) رواه مسلم في صحيحه .

لا ينالها إلا الخاصة ، وهناك ارتقاعات أخرى تتمثل في أنه ما دام الدعاء فيه ذلة وخضوع ، فقد يطبق الله عليك ما جاء في الحديث القدسي : ﴿ يَنزِلُ اللَّهُ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ ثُمَّ يَقُولُ : مَنْ يَقْرُضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ ۚ 》^(١) .

ولأن الإنسان مرتبط بمسائل يحبها ، فما دامت لم تأت فهو يقول دائماً يا رب . وهذا الدعاء يحب الله أن يسمعه من مثل هذا العبد ، فيقول : إن من عبادي من أحب دعاءهم فأنا أبثليهم ليقولوا : يا رب . إن الإنسان المؤمن لا يجعل حظه من الدعاء أن يجاب ، إنما حظه من الدعاء ما قاله الحق : ﴿ قُلْ مَا يَعْجَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ .. 》^(٢)

(سورة الفرقان)

إن معنى الربوبية والمربوبية أن تقول دائماً : « يا رب » . وأخرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - الأب قد يعطي ابنه مصروف اليد كل شهر ، والابن يأخذ مصروف اليد الشهري ويغيب طوال الشهر ولا يحرص على رؤية والده . لكن الأب حين يعطي مصروف اليد كل يوم ، فالابن ينتظر والده ، وعندما يتأخر الوالد قليلاً ، فإن الابن يقف لينتظر والده على الباب ؟ لقد ربط الأب ابنه بالحاجة ليأمن برؤياه .

والحق سبحانه يضع شرطاً للاستجابة للدعاء ، وهو أن يستجيب العبد لله سبحانه وتعالى فيما دعاه إليه . عندئذ سيكون العباد أهلاً للدعاء ، ولذلك قال الحق في الحديث القدسي : « مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَته أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ 》^(٣) .

ومثال ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام حين أُلقي في النار ، قال له جبريل : الك حاجة ؟ . لم ينف أن له حاجة ، فلا يوجد استكبار على الملوى ، ولكنه قال

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ .

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْغِيهِ .

لجبريل : أما إليك فلا ، صحيح أن له حاجة إنما ليست لجبريل ، لأنه يعلم جيداً أن نجاته من النار المطبوعة على أن تحرق وقد ألقى فيها ، هي عملية ليست لخلق أن يتحكم فيها ولكنها قدرة لا يملكها إلا من خلق النار . فقال لجبريل : أما إليك فلا ، وعلمه بحال بغنى عن سؤال . لذلك جاء الأمر من الحق :

﴿ قُلْنَا يَتَنَادُّوْنَ بِرَدَّا وَسَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ ﴾

(سورة الانبياء)

ولتعلم من الإمام على كرم الله وجهه حين دخل عليه إنسان يعوده وهو مريض فوجدته يتلوه ، فقال له : أتتأوه وأنت أبو الحسن . قال : أنا لا أشجع على الله .

إذن فقله : « وإذا سألك عبادى عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي » تعنى ضرورة الاستجابة للمتبع ، « وليؤمنوا بي » أى أن يؤمنوا به سبحانه إنما حكما . وليس كل من يسأل يستجاب له بسؤاله نفسه ؛ لأن الألوهية تقتضى الحكمة التى تعطى كل صاحب دعوة خيراً يناسب الداعى ، لا بمقاييسه هو ولكن بمقاييس من يجيب الدعوة .

ويذيل الحق الآية بقوله : « لعلمهم يرشدون » فإما معنى « يرشدون » ؟ إنه يعنى الوصول إلى طريق الخير وإلى طريق الصواب . وهذه الآية جاءت بعد آية « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس » كى تبين لنا أن الصفائية فى الصيام تجعل الصائم أهلاً للدعاء ؛ وقد لا يكون حظك من هذا الدعاء الإجابة ، وإنما يكون حظك فى العبادة ، ولكى يبين لنا الحق بمض التكاليفات الإلهية للبشر فهو يأتى بهذه الآية التى يبين بها ما يحل لنا فى رمضان .

يقول الحق :

﴿ أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ وَاتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقًّا يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَتْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾

بعد أن أورد لنا الحق آداب الدعاء ومزجها وأدخلها في الصوم ، يشرح لنا سبحانه آداب التعامل بين الزوجين في أثناء الصيام ، ويأتي هذا التداخل والامتزاج بين الموضوعات المختلفة في القرآن لفهم منه أن الدين وحدة متكاملة تخاطب كل الملكات الإنسانية ، ولا يريد سبحانه أن يظهر أو تظفي ملكة على ملكة أبداً .

يقول الحق : « أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ » وساعة تسمع « أَحَلَّ لَكُمْ » فكان ما يأتي بالتحليل كان محرماً من قبل . والذي أحله الله في هذا القول كان المحرم عينه في الصيام ، لأن الصيام إمساك بالنهار عن شهوة البطن وشهوة الفرج ، فكانه قبل أن تنزل هذه الآية كان الرفث إلى النساء في ليل الصيام حراماً ، فقد كان الصيام في بدايته إمساكاً عن الطعام من قبل الفجر إلى لحظة الغروب ، ولا اقتراب بين الزوجين في الليل أو النهار . فكان الرفث في ليلة الصيام محرماً . وكان يحرم